黃氏逸書考

禮含文嘉　甘泉黃奭學

禮者履也 御覽禮儀部一

三綱謂 从禮正義增 君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱敬諸父兄六紀道行 二句从白虎通增 六紀謂諸父有善 七字从禮正義增 諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊 禮樂記正義 白虎通三綱六紀

台王者敬諸父有[illegible] 按[illegible]字當即上善字之譌 則大有究剛目揚 占經石氏中官占上一

宋均曰諸父伯仲叔季也爲堅剛而居帝

前帝敬諸父感天故應此也 仝上

諸舅爲儀則軒轅東頭爲大張 仝上 按儀與羲通

族人爲敍則宗人倚文正明 仝上

王者敍長幼各得其正則房心爲德星應此

占經客星占一

王者敬師長爲尊則攝提如列無則反折 占經

石氏中官占上一

宋均注曰師者所以教人爲君也長者爲

以對人爲長也大角爲帝席攝提六星攜紀綱以輔大角師長祿也如刻者如鼎凡俱東向仝上

明又斉舊内外斉升則箕爲之直月望風揚文選王融曲水詩鈸注　古經月占三引月至箕則風揚

朱注月至月行以度望也　文選注仝上

按白虎通云綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以彊理上下整齊人道又云君臣父子夫婦六人倆三綱何

一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而敘剛柔相配故六人為三綱三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽有施化端也六紀者為三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成己也諸父兄弟父子之紀也諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志為己助也其不及族人

者統於諸父兄弟也緯注久佚今引白
虎通文㠯補之
與援天而王周據地而王 大戴禮少閒篇注 桉經義攷譌連
上質㠯天悳文㠯地悳化緯文

明堂所㠯通神靈感天地正四時 又見御覽禮儀部十
二 出教令崇悳章齊道褒齊行 初學記禮部 類聚
禮部令化作化無末一句 古微書 清
河郡本 說郛五引無褒有行三字 上員
象天下方象地八窗象八風四闥法四時九
室法九州十二座法十二月三十六戶法三

十六氣七十二牖法七十二候也清河郡本

明堂者八牕四闥牕通八卦之气布政之宮在國之陽面三室四面十二法十二月也天子孟春上辛於南郊總受古微書總受作懸柴當作總受爲是十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸侯孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之閏月無常數則闔門而居之御覽今上古微書此條作正文

鄭氏注明堂王者之堂也其制圜齊小垣齊左右室列十二座開三十六戶闢七十二牖設八窗四闥以通陰陽以準制度以視百明也清河郡本

禮清河郡本無禮字天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也又見文選東都賦注又閒居疑注際下有脫字以俟考揆星度之驗徵六氣之瑞應原神明之變化古微書清河郡本俱無原字覩日氣之所驗清河郡本驗作審為萬物獲福於無方之原抗大極之清泉以興稼穡

之柤倉廩實知禮節衣食足知榮辱天子得靈臺之禮清河郡本無禮字則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯寒暴暑者之災清河郡本無暴字陸澤山陵禾盡豐穰續漢書祭祀志注古微書清河郡本御覽禮儀部十三引禮天子靈臺以攷觀天人之際陰陽之會也揆星辰之驗徵氣朔之璇璣原神明之變化為萬物獲福於天占經石氏中官占中二引天子觀天文察地理和陰陽揆星度原神明之變獲福於無方得靈臺之禮則五車三柱明不離其常川原陸澤秊豐穰

鄭氏注會猶和也度星之分而觀其驗陸

平原也澤溪谷之類山林言榖生於山林遍於原谷皆豐穰也 清河郡本

宋均注曰天子攷察天气若祥塡見夫星之禮者也所以獲福穰災又車主又穀爲民穰災得民福民無飢寒之困故又車星均明以應之也 占經仝上

天子祫禘巡狩齊度攷功責實內外之制各得其宜四方之事無蓄滯上下交通則山澤出靈龜寶石麒麟𡈽苑囿六畜繁多天苑齊

惪星應占經客星占　古微書引內外也制各得其宜則山澤出白龜寶石

天子行饗躰飲酒也禮得其宜則郊廟呈祥

天苑左右爲皆爲大惪星應　仝上

又五祀南郊北郊副郊東郊中兆正謀南郊祀又見後

史餘論又五祀　又五者天子公侯伯子男卿大夫士所

日承天也書鈔郊天　御覽禮儀部六　古微書　清河郡本、說郛五

鄭氏注五祀或謂門井戶竈中霤也公侯

伯皆祭五祀大夫士祭皆三祀庶人一祀

三等不得相逾庶人不得祭三祀大夫不

得祭五祀公侯不得祭天下山川唯祭其國中土地而已 清河郡本

宋注周禮王畿內千里二十分其一已爲近郊近郊五十里倍之爲遠郊迎五氣蓋於近郊 北史劉芳傳

注東郊去都城八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊古微書郊作兆西南去城五里兆者位封畔路史無封畔字兆域也謀者方欲迎气路史無方欲四字齊戒自端正路史無下三字謀慮其事

也御覽路史全上

楊應階曰此迎气於郊之祀也證之經傳則月令之迎春迎夏迎秋迎冬大宗伯之禮東方禮南方禮西方禮北方小宗伯之兆五帝於四郊鄭注謂黃帝亦於南郊者是也其曰五祀者迎氣祀五天帝配以五人帝五人神故左氏傳謂五官祀爲貴神社稷五祀是尊是奉大宗伯以血祭祭社稷五祀鄭注謂五祀

爲四官之神也兆者典祀云外祀之兆守皆有域小宗伯注兆爲壇之營域疏云不言壇者舉外營域有壇可知又小子云祈於四祀鄭謂祈或爲刉衈刉謂始成其宮兆時也云天子諸侯卿大夫士所以承天者月令迎氣天子率三公九卿公侯大夫士以迎也宋注近郊四十里者葢本鄭義蔡邕月令章句云東郊去邑八里因木數南郊七里因火數

中兆五里因土數西郊九里因金數北郊六里因水數此注文九七二字譌又禮器饗帝於郊而風雨節寒暑時鄭注謂四時祀五帝五行者是迎氣亦謂之郊曲禮天子祭天地四方大宗伯禮天地四方鄭皆謂為迎氣之祭是此五祀亦謂之四方也又經典言五祀鄭注詳別其義今坿陳於左方中以便觀覽曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧鄭云

五祀戶竈中霤門行蓋殷制也月令孟冬臘五祀鄭即据其祀戶云云以解之祭法天子七祀諸侯五祀大夫三祀適士二祀庶士庶人一祀鄭云周制也王制大夫祭五祀鄭以上文天子祭天地諸侯祭社稷有尊卑等級疑爲周禮引祭法以解之謂有地祭五無地祭三鄭又引士喪禮禱五祀者士以病禱非祀之常也或謂周禮司命爲槱燎之祀秦

厲爲外祀祭法所云鍇巢所祀有七非
曲禮王制月令專言五祀者比又行爲
祖道之祭非常祭故漢以來言五祀者
公司命與厲易行以井路史引世本湯
五祀謂戶井中霤竈行有行無門明楊
脊謂井即行應階謂淮南子云有虞氏
祀先中霤夏后氏先戶殷人先門周人
先竈與鄭注合路史之說恐未然也又
荀子云天子祭五祀執薦者百人侍西

房說者謂爲礿祠烝嘗祫或曰禘郊祖宗報則又五祀之異名也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉禮曲禮下正義

宋均注其㲉禮三帛謂朱白蒼象三正也其五帝之禮薦玉用一色之帛仝上

桉典瑞繅藉五采五就注繅育五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也五就五帀也一帀爲一就聘禮繅三采六等朱白蒼注云以三色再就謂

三色色爲再就就亦等也三色卽六等
襍記三采六等注云以朱白蒼畫之再
行行爲一等曲禮正義引熊氏說又采
又就三采三就二采二就俱采別二行
爲一就二采一就采則別唯一行共爲
一就此是周法又尚書三帛鄭注云三
帛所以薦玉也受瑞玉者以帛薦之必
三者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後
用黑繒其餘諸侯得用白繒周禮改之

爲纅也檀弓正義推鄭之意謂堯以十一月爲正尙白故曰其餘諸侯用白繒高辛氏以十三月爲正尙黑故其後用黑繒高陽氏以十一月爲正尙赤故其後用赤繒少皞以十二月爲正尙白黃帝以十三月爲正尙黑神農以十一月爲正尙赤女媧以十二月爲正尙白伏羲以上未聞足以申明鄭義古微書以鄭注孔疏爲緯文失之矣

殷爵三等周爵五等又見廣韻十六藥各有宜也白虎通爵一　御覽封建部一

殷爵三等殷正尚白白者兼正中故三等夏尚黑亦從三等禮王制正義　古微書末有周爵五等各有宜也二句

禮有禮正義無九錫詩正義無此四字詩禮錫俱作賜一曰車車穀梁作輿馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞斧公羊疏作鈇八曰弓矢九曰秬鬯禮曲禮正義穀梁莊元年疏俱止此皆所以勸善扶不能公羊莊元年解詁引止此四方所瞻侯予所望詩旱麓正

義後漢書獻帝紀注荀彧傳注袁紹傳注引九錫至秬鬯比則作器帝紀注賁下有七百人三字荀傳作百人袁傳作之上百人荀漢書王莽傳注引九錫無一作日等字則作懸又白虎通攷黜同無則字古微書七日斧鉞作七日弓矢八日弓矢作八日斧鉞清河郡本九錫一日車馬上空四字樂則作樂器虎賁下有百人二字秬鬯下有謂之九錫四字而無皆所以勸善等語

鄭氏注錫與也德錫皆如其九清河郡本

宋均注諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九賜以上詩禮正義無古微書賜作錫進退有節行步有度賜以車馬以代其步禮正義步作勞

其詩禮正義俱無句首其字下同言成文章行成法則賜以衣服以表其德其長於教誨內懷至仁賜以樂則以化其民其居處修理房內不泄泄詩正義從渫賜以朱戶以明其別其其下古微書有尊賢達德四字動作有禮賜以納陛以安其體其勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非常其亢揚威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺其內懷至仁至仁詩正義從仁德執義不傾賜以弓矢使得專征古微書其內懷至專征在亢揚威武上其孝

慈父母賜以秬鬯使之祭祀詩禮正義引止此使之祭祀詩正義作以祀先祖禮正義作以歸祭祀皆如胥德則陰陽和風雨時四方所瞻侯子所望四方起八字詩正義作韓文引宋注云九賜者乃四方所共見公侯伯子男所希望則胥秬鬯之草景星之應公羊疏仝上古微書侯子作臣子景星之應在秬鬯之草上末胥是也二字

棧九錫之敘詩禮正義與公穀疏異今據白虎通距惡當斷刑故賜之鈇鉞刑罰皆中則能征不義故賜弓矢文定从

正義本宋注之叙如之又白虎通云朱盛色戶所以紀民數故民眾多賜朱戶古者人君下賢降階一等而禮之故進賢賜之納陛以優之又云圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯孝道純備內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德

芙之至也鬯者芬香之至也車胥夷胥青之蓋朱輪特熊居前左右寢麋也又車馬衣服樂則三等者賜與其物朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢玉瓚皆與之物各因其宜也秬者黑黍一稃二米鬯者以百草之香鬱金合而釀之成爲鬯凡此諸義足補注文所未及故節其畧於此又按詩正義謂緯文上别九賜之登下云四方所瞻是四方

上尙育九錫之璺文今佚不可攷白虎通說九錫義自皆隨其德至寖廙也凡四百七十一言按之宋注似別一義故不備錄又詩禮正義錫作賜公羊疏引宋均亦作九賜錫賜義通又正義後漢注斧鉞公羊作鈇按蒼頡篇鈇斧也鈇斧義亦通正義又引公羊說九賜之次一加服二朱戶三納陛四輿馬五樂則六虎賁七斧鉞八弓矢九秬鬯文育參

至大畧从同又又經異義以九賜爲九命鄭君駮之謂八命作牧九命作伯之後始加九賜王制一命卷若加則賜也是一曰衣服之證考之書車服以庸竹書命周公麻爲牧師錫之圭瓚秬鬯書文侯命左氏傳備載彤弓秬鬯諸文鄭君說是也

嫡長偁伯庶長偁孟禮曲禮正義又月令正義引下一句　古微書

文家偁叔質家偁仲仝上又檀弓正義　廣川書跋　古微書

按禮正義引此云周之管叔蔡叔之屬是文家故偁叔也白虎通云偁號所以舂四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季伯者長也子最長迫近父也仲者中也叔者少也季者幼也適長偁伯伯禽是也庶長偁孟魯大夫孟氏是也質家所以積於仲何質者親親故積於仲文家尊尊故積於伯即如是論語周舂八士不積

於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯季明其無二也文王十子詩傳門伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封冉季載

懸紞垂旒爲閉姦聲弇亂色令不惑視聽大戴禮子張問入官篇注

冕而加旒以蔽明也加以黈纊不聽讒也隋書禮儀志

旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也續漢

楊應階曰統纊通說文糸部纊或从統士喪禮瑱用白纊注纊新緜大戴禮黈作黈纊盧注莊子作黈黃也按淮南主術訓亦作黈如淳注漢書黈與䵺同廣疋釋器䵺黈黃也字林黈黃色也黃緜爲之廣韻四十五厚黈冕前纊也薛綜注東京賦黈纊謂以黃緜大如丸懸冠兩邊當耳漢書東方朔傳注以黃緜爲圓

用組懸之於冕垂兩耳旁包咸注論語冕冠也周之禮文而備取其黈纊塞耳不任視聽也應階攷詩淇澳著周禮弁師言充耳之瑱曰琇瑩曰瓊曰玉箋注諸家云用玉石用象皆無黈纊之說論語皇侃疏云當兩耳垂黃綿綿之下又係玉名爲瑱邢昺疏云今禮圖袞冕以下皆有充耳天子以黈纊諸侯以靑纊今如皇氏說則著詩充耳以黃毛鄭不

訓黃爲黈訓尙之以瓊英爲又係以玉也如邢氏說則著詩以素以青以黃何毛鄭不別之爲尊卑制也竊據大戴冕而前旒上脊古者聖王文豈古以黈纊至周文而備始易以玉石欸附識以俟正

凡出射立侯於五十步外以觀德不觀力也故天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕清河郡本　天子四句又見白虎通鄉射

鄭氏注熊猛巧之獸射之示服猛也麋昏

惑射之示惑人也虎豹戾獸射之示威也

鹿豕無益之獸射之示除害也四等之射

各有所宜 清河郡本

桉白虎通云天子所以射熊何示服猛

遠巧佞也熊爲獸猛巧者也諸侯射麋

何示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射

虎豹何示服猛也士射鹿豕何示除害

也各取德所能服也大夫士射兩物何

大夫士皆人臣示爲君親親事身勞苦也或曰臣陰故數偶也侯者以布爲之何布者用人事之始也本正則末正矣名之爲侯者何明諸侯有不朝者則當射之

大夫達棱士首本 禮禮器正義

謂剡爲四棱以達兩端士斲去木之首令稱與尾頭相應 仝上

按此言桷制也桷方曰桷圓曰椽穀梁

莊二十四年傳外傳晉語俱云禮天子之桷斵之礱之加密石諸侯之桷斵之礱之大夫斵之士斵本尚書大傳云桷天子斵其材而礱之加密石大夫達棱

上首木

天子旗御覽兵部作天子之旗九仞十二旒曳地已上又見清河郡本諸侯七仞九旒齊軫卿大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊首公羊襄十八年疏周禮節服氏疏旗從旌無卿字書鈔旒初學記武部御覽兵部七十二左氏昭七年正義無十二旒九旒

又旒三旒字引入稽命徵

鄭氏注九陽數也十二旒以象十二辰天子居陽布陰故旗九仞十二旒 清河郡本

旗者旌旗也所以別尊卑敘貴賤也軫車後橫木也諸侯之旗齊於軫首頭也 御覽 仝上

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳 白虎通崩薨 書鈔冢墓 清河郡本

鄭氏注無墳有墓無墳也 清河郡本

桉白虎通原文作春秋含文嘉周官冢人疏引作春秌緯御覽五百五十八引天子上有春秋之羲四字今按春秋緯無含文嘉當是禮緯春秌緯俱有其文今兩存之

虙犧燧人神農古微書神農下有謂之三皇四字伏者別也變也戲桉戲羲通者獻也法也伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也燧人始鑽木取火炮生爲熟令人無復腹疾

胥異於禽獸遂天之意故曰遂人也神農神者信也農者濃也始作耒耜教民耕種美其衣食德濃厚若神故爲神農也

風俗通皇霸　古微書　文選張協襍詩注引燧人始鑽木二句類聚火部引燧人始鑽木取火句帝王部引燧人始鑽木取火堅故曰遂人也無胥異於禽獸五字初學記帝王部路史遂人紀注御覽火部二同路史復作胥　御覽皇王部三引伏者別也獸也淡也又引燧人始鑽木取火炮生爲熟令人無腹疾胥異於禽獸遂天之意故爲遂人皇王部三引神者信也至末無種字無美其衣食四字德上胥其字無信字無、路史伏羲紀注引伏者別也羲者獻也炎帝紀注引神者信也堅末無始作耒耜三句爲作名無也字

伏羲悳洽上下天應㠯鳥獸文章地應㠯河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦周易正義敘論類聚帝王部末句作乃則象而作易又路史太昊紀注同河圖洛書作龜書文選兩都賦注引伏羲悳洽上下始畫八卦御覽皇王部三引伏羲悳洽上下天應㠯鳥獸文地應㠯龜書伏羲乃則象而作易又行大羲論又帝弟二十一河圖洛書作龜書無而字之乃字占經龍頁蟲蛇占引伏羲悳介上下故地應㠯龜書伏羲乃象㠯作卦古微書伏羲則而十字作乃則象而作易淸河郡本文章下作地應以龜龍圖書乃則象而作易一說郛五同淸河郡本無龍圖二字

鄭氏注伏羲始畫卦作易天乃見象鳥銜

書獸負籙地乃出文河有龍圖洛有龜書遂定吉凶存亡之兆剛柔陰陽之理焉清河郡本

神農作田道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉又五行大義論又五帝第二十一御覽休徵部二引神農作耒耨天應以嘉禾又引神農修德作耒耜地應出以醴泉路史炎帝紀注同　玉海祥瑞門引神農就田作耨天應以嘉穀　古微書作神農修德作耒耜地應之以醴泉神農就田作耨天應以嘉禾分作二條說本御覽八百七十三

黃帝修兵革以德行則黃龍見鳳皇來儀又行

堯悳匪懈醴泉出　玉海祥瑞門

堯廣被四表敀於龜龍　五行大羲仝上

舜損己目安百姓　又見御覽皇王部六　敀鳥獸鶬鶬

皇來儀　五行大羲仝上

禹卑宮室死於溝洫　意休微一作盡力乎溝洫　百穀用成

神龍至靈龜服玉女敬養天賜妾　御覽皇王部七又休類

敀部無神字至字服作馴伏引至玉女降

聚帝王部無妾字人事部引卑宮室衣意溝

洫則玉女敬養妾　占經人端引禹卑宮室盡

力溝洫百穀用成玉女敬降養　古微書天

賜下無妾字下云一作神農女降　清河郡本禹下無卑宮室三字服作伏天賜妾作天賜符錄　說郛五無卑宮室三字垂下有予字

宋均注曰玉女敬人如玉色也天降精生女使能天笑玉女色蒼白延壽也　占經同

湯耆順人心應於天　文選東都賦注

禹耳三漏是謂大通興利除害決河疏江皋陶馬喙是謂至誠決獄明白察於人情湯臂二肘是謂柳翼攘去不義萬民蕃息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊

是謂攝揚盱目陳兵天下富昌周公背僂是謂強俊成就周道輔於幼王孔子反宇是謂尼丘德澤所興藏元通流白虎通聖人路史高辛紀引孔子反宇　古微書馬作烏椰作神揚作陽尼作甫通流作流通

夏曰姒祖曰薏苢生御覽皇親部一路史夏禹紀注薏苢作感薏　古微書作禹母修己吞薏苢而生禹因姓姒氏語較明晰

從容中道陰陽度行文選運命論注

推之曰上元為始起十一月甲子朔日旦夜半冬至日月五星俱起牽牛之初御覽天部一路史餘論

太微出季　古微書

鄭氏注上元太微宮來坐所求季　御覽天部一　古微書

計日月右行也　白虎通日月　古微書此六字即連接牽牛之初下

三台為天階太一躔宮上下一日天階　占經石氏中宮占下二

君政尊而制命日月貞明　占經日占一又月占一引政化道日上有朋字御覽休徵部一君上有人字無而制命三字月上有則字類聚天部貞作貢古微書引同御覽清河郡本政化至命下有行字貞作貢

稽首常則

玉石章昞佗樂制禮得天心則景星見清河本 [illegible]五

鄭氏注景星大星也形如半月生於晦朔助月為明清河郡本

玉石得宜則太白貞明初學記珍寶[illegible]御覽珍寶部二[illegible]書貞佗常說邪五引貞貞佗常熒惑不明雄乃生兎出[illegible]清河郡本

鄭氏注太白屬金玉石之星也熒惑失常則飛動者生走蓮者如魚鹽為醯而蠅生蛆蠅有足蛆無足雄能飛兎不能飛也清河郡本

綏五車明五禮則五禾應以大豐御覽休徵部二

微書　趙氏本綏作綫誤

按綏字爲是史記天官書咸池曰天五潢五帝車舍中有三柱、正義云五車五星三柱九星在畢東北占五車均明柱皆見則倉廩實元命包云咸池主五穀一名五帝車舍

山澤者三皇五帝之咸應也御覽皇王部一　古微書

龍馬金玉帝王之瑞也御覽鱗介部一　類聚鱗介部

神鼎者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行王者興則出 史拾廣覽說郛五 河郡本

鄭氏注神鼎出大澤中不炊自沸不得五味自然和美滋液鮮新 清河郡本

校宋志云神鼎者質文之精也知吉知凶能重能輕不炊而沸五味自生王者盛德則出

白鳩成湯時至 繹史商紀

校文選劇秦美新注引吳錄殷湯有白

鳩之祥下云古者此事未詳其本孫氏瑞應圖云白鳩成湯時來王者養耆老尊道德不失舊則至今據選注補繹史引瑞應圖文謂爲緯也存以俟考

又禮修薦則又云諸侯星正行光明不相淩侵

又云禾又云木應日大豐占經石氏中官占中十二

王者得禮之制不傷財不害民君臣和輯則木昆蟲各蒙正性則三台爲齊明不闕不崩如其度石氏中官占下十三

。宋均注曰君臣制度宮室車旗多少各有品制度之也仝上

天子穆穆諸侯皇皇則少微有惠星客星占

辟雍之禮得穆穆皇皇和服則太微諸侯明也甘氏外宮占又一原引不分篇名今曰類對古微書載含文嘉

天子崇有惠彰有道顯有功褒有行則太微七星明少微處士有惠星應御覽休徵部一古微書

宋均注太微正教之宮也七星衣裳正禮今施教布化儀服應禮故星明今少微處

士胥恵星應則星皆胥威儀矣御覽仝上

天子坐鄉士旗旒中禮制度胥科物應巳空四字从石氏外官占四複引文沾則參旗弓行正齊均剛石氏外官占四不分篇名今據占中複引文定出複引文無上九字制度上胥王者字無下四字

宋均注曰弓行者參旗星行剡紆曲倨弓也仝上

王者賜命諸侯皆如其恵則陰陽和風雨皆

其九爲鈎曲直甘氏外官占六

宋均曰天之九星主珍異令賜諸侯夫所以顯異之也應於主珍之星故為之曲有直者也 仝上

宮室之禮得則虛危有惪星應 客星占一

宮室之禮得營室有惪星見 仝上

天子梁舟得其所貴賤不相踰則王良附路星明常在河中天子壽昌萬民無疫之殃 石氏中宮占上一

殯喪之禮各以其旹變制革禮之坐得制之

宜三台弓正胥惠星出入其間矣 石氏中官占下三

又客星占一引殞喪出禮呂其出則三階弓正胥惠星出入其間

屈喪呂禮則惠星應在虛危 客星占一

屈喪呂禮則惠應輿鬼 仝上

禮有三起禮理起于太乙禮事起于燧皇禮名起於黃帝 古微書此皇氏禮記疏語疑亦出緯文

周爵五等凡南面之君五者法五行之剛日凡北面之臣五者法五行之柔日 仝上

鄭氏注是其總法五行也分之則法五剛

甲丙戊庚壬其諸侯之臣法五柔乙丁辛

己癸是也 仝上

天子外屏諸侯內屏大夫㠯簾士以帷 仝上

牙旂者將軍所建也旂有九名日月為常 古微

書 清河郡本無首八字下旂有上有蓋字

旂作旗 初學記武部引首八字

鄭氏注常鄉太常左繪日右繪月王者之

旗也 清河郡本

交龍為旂 古微書 清河郡本旂作旗

鄭氏注兩面繪以蛟龍諸侯之旗也 清河郡本

通帛爲旃 古微書 淸河郡本

鄭氏注通帛無繪飾都之旗也 淸河郡本

雜帛爲物 古微書 淸河郡本

鄭氏注破帛采色爲成鄉遂之旗也 淸河郡本

熊虎爲旗 古微書 淸河郡本

鄭氏注以采繪爲熊虎軍吏之旗也 淸河郡本

鳥隼爲旟 古微書 淸河郡本

鄭氏注以羽繪爲鳥隼百官之旗也 淸河郡本

龜蛇爲旐 古微書 淸河郡本

鄭氏注上繪龜下繪蛇黑帛象之郊野之旗也 清河郡本

全羽為旞古微書 清河郡本

鄭氏注五色全羽錯互成文如鷙之翼引之旗也 清河郡本

析羽為旌古微書 清河郡本 自旗有九名至此續漢輿服志注作鄭注

鄭氏注雜羽成禽獸草本之形徵祭之旗也 清河郡本

夫旗王載大常諸侯載旂百官載旟軍吏載

旗師都載旝鄉遂載物郊野載旐　清河郡本

制度因材勿以逆應其明勿以類感其方也

古徵書　御覽兵部制度自料物應以宜明

物以類感其方也自料當作有科宜當作宜

雲者氣運布恩普也計天地左旋日月右行

雲為助象列星測元　清河郡本　說郛五引首八字

仝上　說郛五

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱豐荒之祲

鄭氏注祲日旁祲陵異氣也即重蜺珥璚

之屬　清河郡本

神晉滋液百寶爲用則白象至　說郛五

鄭氏注象壯獸鼻可屈可伸其中有小爪可叩其百後則死白言尚質不尚文也　仝上

夏旱則秋澇冬雷則春陰　仝上

鄭氏注孟夏旱則孟秋澇仲夏旱則仲秋澇孟冬雷則孟春陰仲冬雷則仲春陰陰

謂晝不見日夜不見星非恒星不見　仝上

禮稽命徵　　甘泉黃奭學

唐虞五廟親廟四始祖廟一通典無夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六禮王制正義玉海郊祀門引止此古微書引仝周六廟至子孫七通典禮正義引唐五廟詩生民正義引唐五廟烈祖叙正義引殷五廟至於子孫六周禮守祧疏引唐人五廟夏亦五廟殷六廟

注契爲始祖湯爲受命王各立其廟與親廟四故六詩烈祖叙正義玉海仝上

夏無大祖古微書祖化廟宗禹而已則五廟殷人祖

契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則
七廟自夏及周少不減五多不過七禮王制正義
古微書
天子之元士二廟諸侯之上士亦二廟中下
士一廟一廟者祖禰共廟魏書禮志
諸侯之士一廟公羊僖十六解詁文 疏云禮說
按五廟六廟七廟之說鄭君据緯解經
王肅反而難鄭馬昭出而難王自唐以
後鄭說不行五禮通考从王難馬竊所

不解通考曰馬說所謂喪服小記王者

太四廟乃諸侯之禮以方性夫月祭之

說劉原父闕文之論證之夫經明言王

者庶子王而反曰諸侯是經文漢注不

足憑方氏劉氏反足據耶其謂大傳之

言亦爲周制未嘗明言唐虞夏殷之別

引以相難亦未爲確七廟七尸馬自不

登通考附會僞孔說尤不經通考又引

禮書之說謂禋於六宗爲六廟其謬不

待指摘矣案祭法云王立七廟始自祖考廟仁之至也二祧特隆文武毀主納於其中謂之祧者鄭云祧之言超先王毀主超入其中義之盡也后稷之廟先公之主藏焉不謂之祧者始祖廟也且卑統於尊也則六廟周七廟以義起也又廟之制天子諸侯不降殺以兩庶人雖卑亦得薦其四世追遠之義不可遺也家語王肅所偽造不足憑也

楊應階曰禮家言廟制多從王肅今据鄭君注王制天子七廟爲周制知曾子問禮器祭法云七廟鄭意皆以爲周制穀梁天子七廟荀子有天下者事七世蓋亦據周制言也馬昭張融難王申鄭說具王制正義漢韋元成議魏張揖廣疋同鄭義應階謂喪服又則廟制又鄭君說確不可易也唐又廟無可考有虞氏則中庸云宗廟饗之書云祖考來格

尚書大傳云格於禰廟甚有四親廟祖廟也若祭法所云禘郊祖宗則祭天而配以有德者不在宗廟中又左氏云陳顓頊之族國語幕能帥顓頊有虞氏報焉是虞爲顓頊後系出虞幕其祖廟爲顓頊與幕則不可考矣夏無太祖者夏之先世史記與漢志異據史記顓頊六世而至舜已脫虞幕一世而禹去顓頊僅二世必不然矣命曆敘言顓頊傳二

十世漢書五世之說亦未然也夏自元
魚以上書傳莫能舉其名唯山海經有
駱明生白馬文白馬鄗鯀是緯言無太祖者
是也商以湯故六廟周以文武故七廟
或據僞尙書七世之廟謂鄭以殷爲六
廟者由未見古文故據緯書不知呂覽
引眞古文尙書爲五世之廟今執僞古
文以議鄭謬矣或又謂文武爲宗不在
七廟之數按劉歆說有功德則宗之引

商三宗非指文武言且商宗繼體中興非文武開基創業者比也蓋又廟定制商周以開基之祖太六廟七廟祭洽二祧即文武廟也其有功德者或別太廟以祀不在又廟二祧之中其廟亦不在寢東請以傳證之左氏云凡邑有先君之廟曰都是廟可別太於邑也又單襄公盟百官於平宮時太平王已十二世而廟猶存又魯大武宮大煬宮爲新人

廟以左祖右社之制排之其地皆止容新廟是別太廟以祀也或又謂二祧爲文武祭止享嘗非所以尊也應階謂服盡於高祖聖人以義斷仁今以文武開基不毀其廟世世祀之已合於尊尊之義矣至諸侯廟制据公羊傳晉請後五廟文是晉國者得太五廟也但在始封之時同姓爲王之子弟當此君之身不得太出王之廟則全無廟其異姓則得

六又廟說具王制正義禮書謂始封止
四廟廟止高祖殆不其然至大夫廟制
據緯書天子元士與諸侯適士二廟是
天子大夫當亦與侯國大夫同其爲畿
內諸侯則制當視外諸侯又證以祭法
庶士無廟鄭注庶士府史之屬亦可以
上推大夫士之制也公羊解詁引諸侯
之士一廟者約諸侯中下士之文而言
猶祭法析言適士官師而王制禮器但

云士一廟詞旨詳略耳又祭法云二廟曰考廟王考無廟而祭之是又祖禰共廟之證或謂祭於壇或於寢非也又大傳云卿大夫干祫及其高祖是三廟得祭高祖萬斯大引小記大夫士之妾祔於妾祖姑亾則中一以上而祔中一以上則高祖姑是高祖旨廟似可援祖禰共廟之說以通之後世同堂異室之制疑亦本於此也

三年一祫又五年一禘御覽引此下有經紀所論禘祫與時祭其言詳矣十三字以衣服想見其容色三日齋書鈔作齋三日古微書全思親志意想見所好喜書鈔作思親所喜古微書全然後入廟書鈔禘祫初學記禮部御覽禮儀部七書盤庚正義詩譜敘正義禮王制正義南齊書禮志通典禮通考宗廟考俱引首二句古微書清河郡本一禘下有紀經所論四字容色作形容想見所好喜作思親所好入廟上有敢字下有禘祫與禘祭其言詳矣九字說郛五引同御覽至其言詳矣御覽無經紀已下十三字

三年一閏天氣小備又五年再閏天氣大備故三年一祫又五年一禘禘之為言諦諦定昭穆

尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也後漢書張純傳

楊應階曰禘祫之說先儒互異按尒疋釋天禘大祭也是凡大祭皆曰禘可於天言之可於廟言之也大傳小記俱云禘其祖之所自出曰祖所自出是祖也不謂之祖以祖所感生者天帝也天也

以人道事之故禘於廟又劉向張純皆
云三年祫五年禘是宗緯不始於鄭君
鄭又据春秌經釋禘祫禘祫之說舍鄭
何宗焉
殷五年殷祭亦名禘五年殷禘玉海郊祀門詩元鳥正
義引上八字五年上有之字
禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽
四瀆角尺其餘山川視卿大夫公羊僖三十一解詁詩
良耜正義引宗廟社稷角握禮郊特牲正
義引六宗五嶽之牛角尺禮器正義引社稷

牛角握五嶽四瀆角尺 穀梁傳三十一疏 引郊天牛角繭栗三望之牛角尺 古微書 祭天犢角繭栗社稷牛角握六宗五岳四瀆之牛角尺

桉禋於六宗見尚書鄭君據大宗伯以槱燎祀司中司命風師雨師五緯之星十二次之辰爲六蓺禋是祭天神宜施燔燎書上文言上帝下言山川則此爲祭星辰六者皆星也吳商申鄭義以郊之祭大報天而主日配以月日月在郊不在宗天神厺日月得六數是也諸家

言六宗者人各異說互相駮難詳見續

漢祭祀志注今皆不箸錄

天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子

男三玉二石攷工記玉人疏上有執圭二字古微書天子

諸侯執珪文選左思詠史詩注

桉純玉卽玉人云天子用全尺有二寸

玉人云四圭也襍記贊大行曰博三寸

厚半寸剡上左右各寸半又曰公九寸

侯伯七寸子男五寸玉人云公桓圭九

寸矦信圭伯躬圭七寸與襍記同與此不合鄭君注玉人謂子男璧五寸注襍記謂贊以圭爲五寸者非此文公矦俱九寸伯子男雖不言寸數以公矦推之爲七寸五寸可知賈疏謂此殷制也四玉一石三玉二石者玉人云上公用龍矦用瓚伯用將注龍瓚將皆襍名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕疏引盈不足術曰玉方寸重七兩石

方寸重六兩

天子之杠高九仞周禮疏作旌旗之杠天子九仞諸侯七仞

大夫五仞士三仞周禮山虞疏司常疏儀禮士喪禮疏三禮圖銘旌杠作旌旗

天子旗古微書作之旂九仞十二旒曳地諸侯七仞

九旒齊軫大夫古微書大夫上有卿字五仞七旒齊較

士三仞五旒齊首公羊哀十六疏　古微書周禮輿人疏引諸侯齊軫人大夫齊較　左傳昭七年疏引無十二旒九旒七旒五旒等字仞作刃

注旂者旌旂也所以別尊卑序貴賤也軫

軍後橫木也諸侯之旂齊于軫首頭也古微書

桉廣疋云天子杠高九仞諸侯七仞大夫叉仞士三仞叉云天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩今分周禮疏公羊疏所引文爲兩節據廣疋也鄭注鄉射禮杠橦也八尺曰仞旞與斿通旌旗之斿也曳地旞長至地也新叙國君之旗齊於軫大夫

之旗齊於軾此言較與軹軾異按車制
枕輿下謂之軫揜輿旁謂之輢兩輢高
五尺又五寸輢之植者橫者謂之軹其上
出軾二尺二寸謂之較輿肩卑二尺二
寸謂之軾是較軹軾相去高下略同又
首亦與肩異首高於肩而大略亦從同
也左傳斷靈姑銔三尺示臣不敢同君
蓋旌旗之制等威在焉

天子舟車殯諸侯車殯大夫攢塗士瘞白虎通崩

疏

梭白虎通云舟車殯避水火災也棺在

車上車在舟中臣子夏執紼晝夜常干

二百人紼者所以牽持棺者也

天子飯以珠又見儀禮士喪禮疏含以玉諸侯飯以珠

含以璧卿大夫士飯以珠含以貝禮檀弓下襍記下正

義續漢書禮儀志注通考王禮考古

徽書無士字清河郡本含俱作哈含以璧

作含以珠大夫下無士字從禮儀志

宋均注均謂飯以象食哈以象疏也清河郡本

楊應階曰疏家言此爲異代制考周官典瑞共飯玉含玉注飯玉碎玉以襍米含玉柱左右顚及在口中者襍記曰含者執璧將命則是璧形而小故賈疏玉府含玉云璧形而小以爲口實又疏典瑞謂襍記是諸侯禮天子用玉其形無文故取諸侯沿以況之據此是諸侯含亦用玉作璧形也檀弓士喪禮俱云飯用米貝士喪禮又云貝三實於笄是士

含用貝也其卿大夫含無文孔檀弓正
義據左成十七公孫嬰齊夢瓊瑰注含
珠玉含象謂盡用珠襍記正義又引哀
十一陳子行命具含玉謂此等並是大
夫而以珠玉爲含者以珠玉是含物非
謂實用珠玉賈疏謂具含玉者春秋時
非正法穀梁楊疏據莊子無傷口中珠
謂大夫或用珠應階謂此文明云卿大
夫以貝當是用貝又此云天子以玉諸

侯以璧與典瑞玉府襚記文同穀梁隱元年傳貝玉曰含統上下而言之是周禮已士喪禮疏引此文不全疏文亦訛脫不可解此唯飯用珠與周官飯玉不合顧飯玉爲碎玉襍米或襍以珠左傳及莊子云珠者其襍米所用歟

天子含含字从左氏正義檀左氏成十七正義引此亦誤作碧用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝穀梁隱元年疏又文亦疏引諸侯含用玉

桉此與肩文異當如疏家說爲異代制

公羊解詁胥此文三用字皆作以疏云

春秌說文

禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽爲

符日月爲明又見類聚禮部初學記職官部上下和洽則物

獸如其性命御覽禮儀部一古微書

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀

豐登登字从書鈔禮鈔歲時引北乩書雷雨時至四方貢物

又見書鈔祭祀御覽時叙部豐稔引青白黃馬黃龍翔黃雀

集

御覽禮儀部四　隋書許善心傳引祭祀同
得其宜則黃雀集　古微書引與御覽同
清河郡本無登字四方貢物作四賓來貢
下有鄭注云賓四方也　說郛五引至貢物

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見
類聚祥瑞部
御覽羽族部
部九　占經鳥休徵見作集　古微書清
河郡本　說郛五　御覽下有黃雀上特注

出號施令叶民心則祥風至
下四字从類聚
增　御覽天部
九無施字
引止此

制禮作樂得天意則景星見
御覽
休徵
部一　又天部又引作樂制禮得天心則景星
見也　類聚天部引作樂制禮得天心則景
星見出號令合
民心則祥風至

草木育言於人者長巨蓄民
古微書　占經客星占一引王者制禮作樂
得天心則景星見　清河郡本無施字叶作

合意化心無景星見三字　說郛五引至祥
風至叶作台　御覽木部一
鄭氏注祥風芙好之風也　清河郡本

王者得禮之宜則宗廟生祥木　御覽休徵部二　古微書
同

王者得禮之制則澤谷之中有白玉焉　初學記珍
寶部　御覽珍寶部三制上脫之字　占經
器服朱作城邑宮殿怪異占禮化理無之字
焉化出　古微書有白石焉化乃生白石下
有生於木生白玉六字　清河郡本　說郛
宋均注均謂王者水土之精也王者知禮
則玉見白本也王者知禮始其義若之　清河

王者得禮之制則山澤谷之中有黃龍（占經龍魚蟲蛇占）

王者得禮之制則澤谷必有黃蛇（仝上）

王者得禮之制者澤谷中有朱鳥白玉黃虵黃龍出焉（御覽地部三十七）

得禮之制澤谷之中有黃烏白玉黃蛇黃龍黃木白泉生飲酌之使壽長（御覽禮儀部一又休徵部二引）

王者得禮之制則澤谷之中生黃木又引王者得禮之制則澤谷之中白泉出飲之使壽

長　古微書　淸河郡本王者得禮之制澤
谷之中生𡗗木𡗗木焉而卽附於王者出號令一
條下從御覽木部一

宋均注均謂𡗗木卽烏柏之類是𡗗木之
屬有赤理高三尺附大木生枝葉並茂可
煑爲食有猪脂氣作羹多辛與人有益　淸河
郡本

王者刑殺當辠賞錫當功得禮出宜則醴泉
出於闕庭　魏徵九成宮醴泉銘　御覽休徵
部二錫作賜宜作儀無於字庭下
有也字　說郛五無末三字餘同御覽　古
微書錫作賜無末三字　淸河郡本同

民國甲戌豐潤[illegible]介校

鄭注云醴美也　清河郡本

補刊

父子君臣夫婦尊卑爵別易皇里飛翔集於明堂　占經烏休徵　古微書首爵王者二字爵別下作白石生于澤從御覽休徵二

起於太谿十一月閼逢出月歲在攝提格出紀　御覽天部一　按此是鄭注樂動聲儀轉引未有是云制禮作樂乃鄭氏語孫趙譔

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千　周易正義敘論　文選讓太常博士書注引文王見禮廢樂崩道孤而無主也　古微書

孔子謂子夏曰禮以修外樂以制內正已矣

夫後漢書張奮傳

宋均注修外飾容貌也修內蕩滌心性也

己矣夫悒不得制禮作樂也 張奮傳注

孔子謂子夏曰羣鴿至非中國之禽也 御覽羽族部十 古微書羣作鸛 清河郡本鴿作鴿 說郛五鴿作鵠

宋均注均謂鵠即隺也 清河郡本

夫子墳方一里弟子各以四方奇木來植之 古微書

杪多南向 清河郡本 類聚八十八無末四字

鄭氏注凡細木爲杪 清河郡本

按皇覽云孔子冢去城一里冢塋百畝冢南北廣十步東西十三步高一丈二尺冢前以瓴甓為祠壇方六尺與地平冢塋中樹以百數皆異種魯人世世無能名其樹者民傳言孔子弟子異國人各持其方樹來種之其樹柞枌雒離女貞五味毚檀之樹孔子塋冢中不生荊棘及刺人艸

外內之制各得其宜（其宜以休徵部沾）四方之事無胥蓄滯則麒麟遊囿六畜繁多天苑胥惠星見（御覽居處部二十四見作應又休徵部一引無麒麟八字占經客星占一引禮得其宜則虛危胥惠星見說郛五見作應古微書同清河本脫麒麟二字見作應）

王者制禮作樂改損祭器得鬼神之助則胥白玉表文像其威儀之狀（占經器服休祥城邑宮殿怪異占）

制禮作樂改損祭器胥鬼神之助則龜負圖龍負蟲蛇（占　古微書）

刑殺當其辠賞當其功大事惠（疑譌）得禮之宜

利疑則誤龜負象戴占經仝上

天命以黑故夏有元圭天命以白故殷有白狼銜鈎天命以赤故周有赤雀銜書檀弓上疏論語爲政疏

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也仝上

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一生死　周以至動殷以萌周以牙仝上略說　禮檀弓上疏引書傳

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉三帛者高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒 仝上　見鄭氏尚書注

宋均注其毀禮三帛謂朱白蒼象三正也其五帝之禮薦玉用一色之帛其餘謂堯舜之後也 仝上

舜以十一月爲正統尚赤堯以十二月爲正尚白高辛氏以十三月爲正尚黑高陽氏以十一月爲正尚赤少昊氏以十二月爲正尚

白黃帝以十三月爲正尙黑神農以十一月爲正尙赤女媧以十二月爲正尙白伏羲以上未有聞焉仝上　禮檀弓疏

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳仝上　周禮冢人疏按春秋緯白虎通作春秋含文嘉然含文嘉是禮緯

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火仝上

注榆柳靑故春用之棗杏赤故夏用之桑

柘黄故季夏用之柞楢白故秋用之槐檀

黑故冬用之仝上春取榆柳云云見周禮司爟注引鄹子語

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木㸐生火火炪生土土卯生金金瀏生水水液生木五者修其母則致其子水官修龍至木官修鳳至火官修麟至土官修白虎至金官修神龜至故曰視明禮修麒麟來遊思睿信大白虎馴擾言從文成而神龜在沼聽聰知正而

名川出龍貌恭體仁鳳凰鳴桐 仝上見左昭二十九年疏

王者以玉作六器以禮天地四方入以蒼璧

地以黃琮 清河郡本

鄭氏注天謂天皇大帝其神耀魄寶 仝上

東方以青珪 仝上

鄭氏注蒼帝之精靈威仰其神勾芒以立

春 仝上

南方以赤璋 仝上

鄭氏注赤帝赤熛怒其神祝融以立夏 仝上

西方以白琥仝上

鄭氏注白帝白招矩其神蓐收以立秋仝上

北方以玄璜仝上

鄭氏注黑帝協光紀其神玄冥以立冬仝上

兆五帝于四郊四望四類仝上

鄭氏注四望道氣出入四類日月星辰仝上

宋均注均謂兆爲壇之營域仝上

類造上帝封于大神仝上

鄭氏注類謂聚其神造謂詣其所仝上

天子旒垂目纊塞耳王者視不聽讒不視非也仝上

鄭氏注天子十二旒以象十二行諸侯七旒以象七政大夫五旒以象五方

坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面埶以飭五財以辨民器謂之百工通四方之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功仝上

鄭氏注飭勑也仝上

以禽爲摯等諸臣也仝上

鄭氏注謂自致其誠也仝上

孤摯以皮帛仝上

鄭氏注皮帛可以制衣裘仝上

卿摯以羔大夫摯以雁士摯以雉庶人摯以鶩工商以雞仝上

鄭氏注雞知早莫工商摯之以候早晚也仝上

天有時以生有時以殺艸木有時以生有時

以死石有時以泐水有時以凝有時以澤仝上

鄭氏注生以春死以秋凝氷渙也仝上

宋均注泐讀勒仝上

橘踰淮而北爲枳貉踰汶則死鸜鵒不踰濟

雉不出徑仝上

鄭氏注貉貜也仝上

輿方軫之方以象地蓋之員以象天輪輻三

十以象日月仝上

鄭氏注象日周三十日而月與日一會也

仝上

宋均注軫車下木蓋車上木輪輻車埒也

蓋弓二十有八以象星也仝上

鄭氏注者上法宿下應人故前左七人以

象蒼龍前右七人以象朱鳥後右七人以

象白虎後左七人以象玄武是蓋弓之級

也仝上

龍旗九斿以象大火仝上

鄭氏注象尾有九尾也仝上

鳥旗七斿以象鶉火 仝上

鄭氏注參七星有七宅也 仝上

熊旗六斿以象伐龜蛇四斿以象營室弧旌枉矢以象弧矢 仝上

鍾厚則聲石不發薄則聲播散侈長則聲震搖搖不正大而短則聲疾躁易竭小而長則聲舒易遠 仝上

顓頊有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為瘧鬼一居漢土是為魊鬼一居宮室區隅

喜驚人是為小鬼于是常以正歲十二月命禮官方相氏掌蒙熊羆黃金四目元衣纁裳執戈揚盾率百吏及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弓葦矢土鼓且射之以赤丸五穀箒灑掃以袪疫鬼仝上（說郛五）

鄭氏汪熊羆巧獸也疫鬼畏之使之以驅疫大索室之四隅（淸河郡本）

補遺

天子祭天地宗廟六宗五嶽得其宜至黃雀

集御覽五百二十五前已載此條脫注未引今補

坤爲地得宜則五穀豐矣土精上爲軒轅主雷雨得宜故又應時至也四瀆四輔故四夷各貢方色之馬也精爲馬不言赤黑義足通也黃龍黃雀皆土精也御覽同上